

سورة طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول الحق سبحانه في بداية سورة طه ^(١) :

﴿ طه ١ ﴾

تكلما كثيراً عن الحروف المقطعة في بدايات السور ، ولا مانع هنا أن نشير إلى ما ورد في (طه) ، فالبعض يرى أنها حروف متصلة ، وهي اسم من أسماء الرسول ﷺ ، وآخرون يرون أنها حروف مقطعة مثل (الم) ومثل (يس) فهي حروف مقطعة ، إلا أنها صادفت اسماً من الأسماء كما في (ن) حرف وهو اسم للحوت : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُفَاجِئًا .. ﴾ (٨٧) [الأنبياء] و (ق) حرف ، وهو اسم لجبل اسمه جبل قاف .

إذن : لا مانع أن نكل هذه الحروف على اسم من الأسماء ،

(١) سورة (طه) هي السورة رقم ٢٠ في ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها (١٢٥) آية ، وهي سورة مكية في قول الجميع ، نزلت قبل إسلام عمر رضي الله عنه ، وهي السورة رقم (١٤) في ترتيب نزول القرآن ، وقد نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة . وهي سورة مكية . وقد استثنى منها آيتان هما ﴿ ناصبر على ما يقولون ﴾ و ﴿ سبح بحمد ربك قبل طلع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل لسبح ﴾ وأطراف النهار لعلمك نرضي (٣٣) ولا تمدن عينيك إلى ما متنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ويذكرك ربك خير راقب (١٢١) ﴿ [طه] . فقد ذكر السيوطي في « الإتقان في علوم القرآن » (١ / ٤٢) أنهما مدينتان .

فتكون (طه) اسماً^(١) من أسماء الرسول ﷺ خاصة . وأن بعدها : ﴿ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢) ﴾ [طه]

لكن تلاحظ هنا مفارقة ، حيث نطق الطاء والهاء بدون الهمزة ، مع أنها حروف مقطعة مثل الف لام ميم ، لكن لم ينطق الحرف كاملاً ، لأنهم كانوا يستثقلون الهمز فيخففونها ، كما في ذئب يقولون : ذيب وفي بئر ، يقولون : بئر . وهذا النطق يرجع القول بأنها اسم من أسماء النبي ﷺ .

وسبق أن أوضحنا أن فرائح السور بالحروف المقطعة تختلف عن باقي آيات القرآن ، فكل آيات القرآن من بدايته لنهايته بُنيت على الوصل ، وإن كان لك أن تقف ؛ لذلك فكل المصاحف قُتِنَ على الوصل في الآيات وفي السور ، فننطق آخر السورة على الوصل ببسم الله الرحمن الرحيم في السورة التي بعدها .

تقول : ﴿ هَلْ تُحِصُّ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (٩٨) ﴾ [مريم] (بسم الله الرحمن الرحيم) حتى في آخر سور القرآن ونهايته تقول : ﴿ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) ﴾ [الناس] (بسم الله الرحمن الرحيم) مع أنها آخر كلمة في القرآن ، وماذا سيقول بعدها ؟ لكنها جاءت على الوصل إشارة إلى أن القرآن موصول أوله بآخره ، لا يتعزل بعضه عن بعض ، فإياك أن تجفوهُ ، أو تظن أنك أنهيته ؛ لأن نهايته موصولة ببدايته : فنقرأ ﴿ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ الحمد لله رب العالمين ....

(١) قال ابن ميسر : معنى (طه) أي : يا رجل . ذكره البيهقي . وقاله الحسن وقال حكيم : هو بالسريانية كذلك . ذكره المهدى . رجس الطبري : أنه بالنبطية يا رجل . وهذا قول السدي وسعيد بن جبير . [تفسير القرطبي ٤/٦ : ٤٢٢٧] .

إذن : فالقرآن كله في كل جملة وكل آية وكل سورة مبنى على الوصل ، إلا في نواتج السور بالحروف المقطعة تُبنى على الوقف (ألف - لام - ميم) ، وهذا وجه من وجوه الإعجاز ، وأن القرآن ليس ميكانيكا ، بل كلام مُعْجَز من ربِّ العالمين .

لذلك ، فالنبي ﷺ أوضح استقلالية هذه الحروف بذاتها ، فقال « تعلموا هذا القرآن ، فإنكم تؤجرون بثلاثه ، بكل حرف عشر حسنات ، أما إني لا أقول الم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف ، بكل حرف عشر حسنات »^(١) .

يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾

الشقاء : هو التعب والنصب والكد ، فالحق سبحانه ينفي عن رسوله ﷺ التعب بسبب إنزال القرآن عليه ، إذن : فما المقابل ؟ المقابل : أنزلنا عليك القرآن لتسعد ، تسعد أولاً بأن اصطفاك لأن تكون أملاً لتزول القرآن عليك ، وتسعد بأن تحمل نفسك أولاً على منهج الله وفعل الخير كل الخير .

فلماذا - إذن - جاءت كلمة ﴿ لَتَشْقَى ﴾ [طه] ؟

هذا كلام الكفار أمثال أبي جهل ، ومطعم بن عدي ، والنضر بن الحارث ، والوليد بن المغيرة حينما ذهبوا إلى النبي ﷺ وقالوا له :

(١) أخرجه الدارمي في سننه (١٢٩/٢) كتاب فضائل القرآن - باب : فضل من قرأ القرآن من حديث عبد الله بن مسعود .

لقد أشقيت نفسك بهذه الدعوة^(١) .

وقال رسول الله ﷺ : « إن الله بعثني رحمة للعالمين »^(٢) .

فقد بعث رسول الله ليسعد ويسعد معه قومه والناس أجمعين لا ليشقى ويشقى معه الناس ، لكن من أين جاء الكفار بمسألة الشقاء هذه ؟ المؤمن لو نظر إلى منهج الله الذي نزل به القرآن لوجده يتدخل في إراداته واختياراته ، ويقف أمام شهواته ، فيأمره بما يكره وما يشقُّ على نفسه ، ويمتنعه مما يآلف ومما يجب .

إذن : فمنهج الله ضد مرادات الاختيار ، وهذا يُتعب النفس ويشقُّ عليها إذا عُرِلَتْ الوسيلة عن غايتها ، فنظرت إلى الدنيا والتكليف منفصلاً عن الآخرة والجزاء .

أما المؤمن فيقرن بين الوسيلة والغاية ، ويتمتع في الدنيا على أمل الثواب في الآخرة ، فيسعد بمنهج الله ، لا يشقى به أبداً . كالتلميذ الذي يتحمل مشقة الدرس والتحصيل ؛ لأنه يستحضر فرحة الفوز والنجاح آخر العام .

من هنا رأى هؤلاء الكفار في منهج الله مشقة وتعباً ، لأنهم عزلوا الوسيلة عن غايتها ؛ لذلك شعروا بالمشقة ، في حين شعر المؤمنون بلذة العبادة ومنفعة التكليف من الله ، وهذه المسألة هي التي جعلتهم

(١) قال مقاتل : قال أبو جهل والنضر بن الحارث للنبي ﷺ : إنك لتشقى بترك ديننا ، وذلك لما رأينا من طول عبادته واجتهاده . فانزل الله تعالى هذه الآية ﴿ مَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ [طه] [ذكره الواحدي النيسابوري في أسباب النزول ص ١٧٤] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٧/٥) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، وتماحه : « إن الله بعثني رحمة ومدى للعالمين ولم يرني أن أسمع المزامير والكفارات بمعنى البرابط والممازف والأوتان التي كانت تنشد في الجاهلية » .

يَتَخَذُونَ آلِهَةً لَا مَطَالِبَ لَهَا ، وَلَا مَنَهِجَ ، وَلَا تَكْلِيفَ ، آلِهَةٌ يَعْبُدُونَهَا
عَلَى هَوَاهُمْ ، وَيَسِيرُونَ فِي ظِلِّهَا عَلَى حُلٍّ شَعُورِهِمْ .

لِذَلِكَ أَوْضَحَ الْقُرْآنَ أَنَّهُمْ مَغْفُلُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : ﴿ مَا
أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ [طه] [طه]

أَوْ يَكُونُ الشَّقَاءُ : تَعْرِضُهُ لِعُتَاةِ قَرِيْشٍ وَجِنَادِيْدِمَا الَّذِينَ سَخَرُوا
مِنْهُ ، وَأَذَوْهُ وَسَلَطُوا عَلَيْهِ سَفَهَاءَهُمْ وَصَبِيَّائَهُمْ ، يَشْتَمُونَهُ وَيَرْمُونَهُ
بِالْحِجَارَةِ ، وَهُوَ ﷺ يُشْقِي نَفْسَهُ بِدَعْوَتِهِمْ وَالْحَرَصِ عَلَى هِدَايَتِهِمْ .

وَالْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْفِي الشَّقَاءَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا : ﴿ مَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ [طه] [طه] أَيْ : لِتَشْقَى نَفْسَكَ مَعَهُمْ ، إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ
لِتُبَلِّغَهُمْ فَحَسَبَ^(١) ، وَقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْقُرْآنِ كَثِيرًا فِي مِثْلِ
قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا
الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف] وَقَوْلُهُ : ﴿ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ
فَقُلْتُ أَتَعْتَابُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ [الشعراء]

وَسَبَقَ أَنْ ضَرَبْنَا لَذَلِكَ مِثْلًا - وَهُوَ الْمِثْلُ الْأَعْلَى - بِرَجُلٍ عِنْدَهُ
عَبْدَانِ : رِبِطَ أَحَدَهُمَا إِلَيْهِ بِحَبْلِ ، وَأَطْلَقَ الْآخَرَ حُرًّا ، فَمِنْ إِذَا مَا دَعَاهُمَا
فَاسْتَجَابَا لِأَمْرِهِ ، فَأَيُّهُمَا أَطْوَعَ لَهُ ، وَكَثُرَ إِحْتِرَامُهُ لِأَمْرِهِ ؟

لَا شَكَّ أَنَّهُ الْحُرُّ الطَّلِيقُ ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ مَخْتَارًا ، فِي حِينٍ كَانَ قَادِرًا
عَلَى الْعَصِيَانِ . وَكَذَلِكَ رَبُّكَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَرِيدُ مِنْكَ أَنْ تَأْتِيَهُ حُرًّا
مَخْتَارًا مُؤْمِنًا ، وَأَنْتَ قَادِرٌ أَلَّا تُؤْمِنَ .

(١) أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (٢٣١٨) مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ حَدِيثِ طَوِيلٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّمَا يَعْلَمُنِي اللَّهُ مِثْلًا ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي مَعْنًى » قَالَ التِّرْمِذِيُّ : « هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » .

والبعض يحلو لهم نقد الإسلام واتهام الرسول ﷺ فيقولون :
 إن رسول الله يخطئ والله يُصَوِّبُ له ، ونتعجب : وما يضيركم أنتم ؟
 طالما أن ربه هو الذي يُصَوِّبُ له ، هل أنتم الذين صَوَّيْتُمْ لرسول الله
 ؟! ثم مَنْ أخبركم بخطأ رسول الله ؟ اليس هو الذي أخبركم ؟ أليس
 هذا من قوة أمانته في التبليغ ويجب أن تحمد له ؟

إذن : فرسول الله ﷺ لا يستنكف أن يُرِيه ربه : لذلك يقول :
« إنما أنا بشر يرد عليّ - يهني من الحق - فأقول : أنا لست
كأحدكم ، ويؤخذ مني فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم . »

وقد تحرك هؤلاء كثيراً في قصة عبد الله بن أم مكتوم ، حينما انشغل عنه رسول الله بكبار قريش ، والمتأمل في هذه القصة يجد أن ابن أم مكتوم كان رجلاً مؤمناً جاء ليستفهم من رسول الله عن شيء ، فالكلام معه ميسور وأمر سهل ، أما هؤلاء فهم رؤوس الكفر وكبار القوم ، ولديهم مع ذلك لَدَّة في خصوصيتهم للإسلام ، والنبي ﷺ يحرص على هدايتهم ويرفق نفسه في جدالهم أملاً في أن يهدي الله بهم مَنْ دونهم .

إِنَّ : النبي في هذا الموقف اختار لنفسه الأصعب ، وربه يعاقبه على ذلك ، فهو عتاب لصالحه ، له لا عليه ^(١) .

[illegible]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَا تَذْكُرْهُ لِمَنْ يَخْشَى﴾ (٢)

أى : ما أنزلنا عليك القرآن لخشيتي ، وإنما أنزلناه (تذكراً) أى تذكيراً (لِمَنْ يَخْشَى) الخشية : خَوْفٌ بمهابة ؛ لأن الخوف قد يكون خوفاً دون مهابة ، أما الخوف من الله فخوفٌ ومهابة معاً .

﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ (٤)

تنزيلاً : مصدر أى : أنزلناه تنزيلاً ، وقد ورد فى نزول القرآن : أنزلناه ، ونزلناه ونزل ، يقول تعالى : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا .. (٤) [القدر]

لأن القرآن أخذ أدواراً عدةً فى النزول ، فقد كان فى اللوح المحفوظ ، فأراد الله له أن يباشر القرآن مهمته فى الوجود ، فأنزله من اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا ، فأنزله - أى الله تعالى - ثم تَنَزَّلَ مُفْرَقًا حَسَبَ الْأَحْدَاثِ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا عَلَى قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والذي نزل به جبريل : ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٣) [الشعراء]

وقوله تعالى : ﴿مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ (٤) [طه]

خَصَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، لأنها من أعظم خلق الله ، وقد أعدهما الله لاستقبال الإنسان ، فالإنسان طرا على كَوْنٍ مُعَدٍّ جاهز لاستقباله ، فكان عليه ساعة أن يرى هذا الكون المُعَدُّ لخدمته بأرضه وسماؤه ، ولا قدرة له على تسيير شيء منها ، كان عليه أن يُعْمَلَ عقله ،

ويستدل بها على الموجد سبحانه وتعالى .

كان الحق - تبارك وتعالى - يقول لك : إذا كان الخالق سبحانه قد أعد لك الكون بما يُقيم حياتك العادية ، أيترك حياتك المعنوية بدون عطاء ؟

والخالق عز وجل خلق هذا الكون بهندسة قياسية عابدة حكيمة تُوفّر لخليفته في الأرض استبقاءً لحياته . وتعطيه كل ما يحتاج إليه بقدر دقيق ، واستبقاءً للحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهواء ، وقد أعطاها الله للإنسان بحكمة بالغة :

فالطعام يحتاجه الإنسان ، ويستطيع أن يصبر عليه شهراً ، دون أن يأكل ، ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أن يصبر عليه أكثر من عشرة أيام ، ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تسفّر عن عدة أنفاس .

لذلك ، فمن رحمته تعالى بعباده أن يملك بعض الناس القوة ، فالوقت أمامك طويل لتحتال على كسبه ، وقليل ما يملك أحد الماء ، أما الهواء الذي لا صبر لك عليه ، فمن حكمة الله أنه لا يملكه أحد ، وإلا لو منع أحد عنك الهواء لمّت قبل أن يرضى عنك .

فمن حكمة الله أن خلق جسمك يستلبل مقومات استبقاء الحياة فترة من الزمن تتسع للحيلة وللعطف من الغير ، وحين تأكل يأخذ الجسم ما يحتاجه على قدر الطاقة المبذولة ، وما فاض يُخترن في جسمك على شكل دهن يُغذّى الجسم حين لا يتوفر الطعام .

ومن عجائب قدرة الله أن هذه المادة الذهبية تتحول تلقائياً إلى أي مادة أخرى يحتاجها الجسم ، فإن احتاج الحديد تتحول كيميائياً إلى الحديد ، وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيميائياً إلى زرنيخ ، وهي في الواقع مادة واحدة ، فمن يقدر على هذه العملية غيره تعالى ؟

وبعد أن أعطاك ما يستبقى حياتك من الطعام والشراب والهواء أعطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل .

وقوله تعالى : ﴿ السَّمَوَاتِ الْعُلَى (١) ﴾ [طه] العلا : جمع عليا ، كما نقول في جمع كبرى : كَبْر ﴿ إِنِّهَا لِأَحَدَى الْكُبْرِ (٣٥) ﴾ [العدثر]

وبكذا تكتمل مقومات التكوين العالی لخليفة الله في الأرض ، فكما أعطاه ما يقيم حياته ونوعه بخلق السموات والأرض ، أعطاه ما يقيم معنوياته بنزول القرآن الذي يحرس حركاتنا من شراسة الشهوات ، فالذي أنزل القرآن هو الذي خلق الأرض والسموات العلا .

والصفة البارزة في هذا التكوين العالی للإنسان هي صفة الرحمانية ؛ لذلك قال بعدما :

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى (٥) ﴾

فالآية السابقة أعطتنا مظهراً من مظاهر العطف والرحمة ، وهذه تعطينا مظهراً من مظاهر القهر والغلبة ، واستواء الرحمن - تبارك وتعالى - على العرش يؤخذ في إطار

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١) ﴾ [الشورى]

وسبق أن تكلمنا في الصفات المشتركة بين الحق سبحانه وبين

خَلَقَهُ ، فَالْكَ سَمِعٌ وَبَصَرٌ ، وَلِلَّهِ سَمْعٌ وَبَصَرٌ ، لَكِنْ إِيَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ أَنْ
سَمِعَ اللَّهُ كَسَمْعِكَ ، أَوْ أَنْ بَصَرَهُ كَبَصْرِكَ .

كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتَوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ ، فَلِلْحَقِّ سُبْحَانَهُ اسْتَوَاءٌ
عَلَى عَرْشِهِ ، لَكِنَّهُ لَيْسَ كَاسْتَوَائِكَ أَنْتَ عَلَى الْكَرْسِيِّ مَثَلًا^(١) .

وَالْعَرْشُ فِي حَرْفِ الْعَرَبِ هُوَ سَرِيرُ الْمَلِكِ ، وَهَلْ يَجْلِسُ الْعَلِكُ عَلَى
سَرِيرِهِ لِيَبَاسُئِرَ أَمْرَ مَمْلَكَتِهِ وَيُدِيرَ شُئُونَهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ لَهُ الْأَمْرَ ؟

وَكَذَلِكَ الْخَالِقُ - جَلَّ وَعَلَا - خَلَقَ الْكَوْنَ بِأَرْضِهِ وَسَمَائِهِ ، وَخَلَقَ
الْخَلْقَ ، وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ لِيُنْظِمَ حَيَاتَهُمْ ، وَبَعْدَ أَنْ اسْتَقْبَلَ لَهُ الْأَمْرَ لَمْ
يَتْرَكِ الْكَوْنَ هَكَذَا يَعْمَلُ مِيكَانِيكِيًا ، وَلَمْ يَنْعِزِلْ عَنْ كَوْنِهِ وَعَنِ خَلْقِهِ ؛
لَأَنَّهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَى قِيُومِيَّتِهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ .

أَلَمْ يَقُلِ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ : « يَا عِبَادِي - نَامُوا
مِلَّةَ جَفُونِكُمْ ، لِأَنِّي قَيُّومٌ لَا أُنَامُ »^(٢) .

فَكُونُ اللَّهِ لَيْسَ أَلَّةٌ تَعْمَلُ مِنْ تَلَقُّاءِ نَفْسِهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ قَائِمٌ بِقِيُومِيَّتِهِ
عَلَيْهِ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا ؛ لِذَلِكَ كَانَتِ الْمَعْجَزَاتُ الَّتِي تَخْرُقُ نَوَامِيسَ الْكَوْنَ
دَلِيلًا عَلَى هَذِهِ الْقِيُومِيَّةِ .

(١) قَالَ الْفَرُطِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٤٢٤١/٦) : « الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ أَبِي الْمَسْنُونِ وَشِيعَتُهُ أَنَّهُ
مَسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بِغَيْرِ حُدٍّ وَلَا كَيْفٍ ، كَمَا يَكُونُ اسْتَوَاءُ الْمَخْلُوقِينَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
يُرِيدُ خَلْقَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَعْدَ الْقِيَامَةِ » . وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ
(٦٤٢/٣) : « الْمَسْأَلَةُ الْأَسَلَمُ فِي ذَلِكَ طَرِيقَةُ السَّلَفِ : إِسْرَارُ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكُتَابِ
وَالسُّنَنِ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَحْرِيفٍ وَلَا تَشْبِيهِ وَلَا تَعْمِيلٍ وَلَا تَمَثِيلٍ » .

(٢) أَوْرَدَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٣٠٩/١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ يَتَى إِسْرَائِيلَ قَالُوا : يَا مُوسَى
هَلْ يَنَامُ رَبُّكَ ؟ قَالُوا : أَلْقُوا اللَّهَ ، فَتَادَاهُ رَبُّهُ عِزَّ وَجَلٍّ : يَا مُوسَى سَأَلْتُكَ هَلْ يَنَامُ رَبُّكَ ؟
فَخَذَ زُجَاجَتَيْنِ فِي يَدَيْكَ ، فَتَمَّ السَّلَاطَةَ ، فَفَعَلَ مُوسَى ، فَلَمَّا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثُ نَعَسٍ فَوَقَعَ
أُرْكُوبَتَيْهِ ثُمَّ انْتَعَشَ فَتَضَبَّعَ لَهَا . حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ نَعَسَ لَسَقَطَتِ الزُّجَاجَتَانِ فَانْكَسَرَتَا .
فَقَالَ : يَا مُوسَى لَوْ كُنْتَ أَنَامَ لَسَقَطَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَهَلَكْتَ كَمَا هَلَكَتِ الزُّجَاجَتَانِ فِي
يَدَيْكَ » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾

الحق - تبارك وتعالى - يمتنُّ بما يملكه سبحانه في السموات
وفى الأرض وما تحت الثرى ، والله تعالى لا يمتنُّ إلا بملكية الشيء
النفيس الذي يُنتفع به .

وكانه سبحانه يلفت أنظار خلقه إلى ما فى الكون من مَفُومَات حياتهم
المادية لِيَبْحَثُوا عنها ، ويستنبطوا ما أخّره لهم من أسرار وثروات فى
السموات والأرض ، والناظر فى حضارات الأمم يجد أنها جاءت إما من
حَفَرِيَّات الأرض أو من أسرار الفضاء الأطلَى فى عصر الفضاء .

ولو فهم المسلمون هذه الآية منذ نزلت لَعَلِمُوا أن فى الأرض وتحت
الثرى وهو (التراب) كنوزاً وثروات ما عرفوها إلا فى العصر الحديث
بعد الاكتشافات والحفريات ، فوجدنا البترول والمعادن والأحجار
الشمينة ، كلها تحت الثرى مطمورة تنتظر من يُنْقَب عنها وينتفع بها .

وقد أوضح العلماء أن هذه الثروات موزعة فى أرض الله
بالتساوى ، بحيث لو أخذتَ قطاعات متساوية من أراضٍ مختلفة
لوجدتَ أن الثروات بها متساوية : هذه بها ماء ، وهذه مزروعات ،
وهذه معادن ، وهذه بترول وهكذا . فهى أشبه بالبطيخة حين تقسمها
إلى قطع متساوية من السطح إلى المركز .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا
بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (٢١)

[الحجر]

إذن : فالخير موجود ينتظر القدر ليظهر لنا وننتفع به .

ثم يقول تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ۖ ﴾

الحق - سبحانه وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد منه أن يذكر تذكيراً مرتبطاً بنيت ، لا ليقطع العتب عن نفسه ، فالمسألة ليست جهراً بالتذكير .

وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله ﷺ : إنني سأحرس سرّك كما أحرس علانيتك ، وأن الجهر عندي مثل السر ، بل وأخفى من السر ، وهو ﷺ مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضاً لامته : إياكم أن تقولوا كلاماً ظاهره فيه الرحمة ، ونيتكم غير مستقرة عليه ؛ لأن الله كما يعلم الجهر يعلم السر ، وما هو أخفى من السر .

وتكلمنا عن الجهر ، وهو أن تُسمع مَنْ يريد أن يسمع ، والسر : أن تخصّ واحداً بأن تضع في أذنه كلاماً لا تحب أن يسمع عند الناس ، وتهمس في أذنه بأنك المأمون على هذا الكلام ، وأنت ترقّاح نفسك حينما تلقى بسرّك إلى مَنْ تشق فيه ، وتأمين ألا يذيعه ، وهناك في حياة كل منا أمور تضيق النفس بها . فلا بدّ لك أن تُنفّس عن نفسك ، كما قال الشاعر :

وَلَا يَدْ مِنْ شَكْوَى إِلَى ذِي مُرُوعَةٍ   يُوَاسِيكَ أَوْ يُسَلِّيكَ أَوْ يَتَوَجَّعُ

فأنت - إنن - في حاجة لمن يسمع منك ليريحك ، ويُنفّس عنك ، ولا يفضحك بما أسررت إليه .

ومعنى ﴿وَأَخْفَى﴾ (٧) [له] أى : أخفى من السر ، فإن كان سرُّك قد خرج من فمك إلى أذن سامعك ، فهناك ما هو أخفى من السر ، أى : ما احتفظت به لنفسك ولم تتقوه به لأحد .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (١٢) [الملك] أى : مكنوناتها قبل أن تصير كلاماً .

وقال أيضاً : ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ (١٦) [ق] فوسوسة النفس ، وذات الصدور هى الأخفى من السر ، فلدنياً - إذن - جهراً ، ومبرراً ، وأخفى من السر ، لكن بعض العارفين يقول : وهناك فى علم الله ما هو أخفى من الأخفى ، فما هو ؟ يقول : إنه تعالى يعلم ما سيكون فى النفس قبل أن يكون .

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه بالكلمة التى بعث عليها الرسل جميعاً :

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَافِظُ﴾ (٨)

هذه الكلمة (لا إله إلا هو) هى قمة العقيدة ، وقال عنها النبى ﷺ : « خير ما قلته أنا والنبىون من قبلى : لا إله إلا الله »^(١) .

وما دام لا إله إلا الله ، فهو سبحانه المؤتمن عليك ، فليس هناك إله آخر يُعَقَّب عليه ، فاعمل لوجهه يَكُنْ لك كل الأوجه وتريح نفسك أن تتنازعك قوى شتى ومختلفة ، ويغنيك عن كل غنى .

وحينما دخل أعرابى على رسول الله ﷺ وهو يتكلم مع أبى بكر -

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٥٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة .. الحديث بتمامه . قال الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » .

رضى الله عنه - لم يفهم من كلامهما شيئاً ، فقال : يا رسول الله أنا
لا أحسن دندنتك ولا دندنة أبي بكر ، أنا لا أعرف إلا : لا إله إلا الله
محمد رسول الله . فقال ﷺ : « حَوْلَهَا نَدْنَدْنُ يَا لَهَا الْعَرَبُ » ^(١)

فهى الأساس والمركز الذى يدور حوله الإسلام .

وكلمة (الله) عَلم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له ،
فهو الله الموجود ، الله القادر ، الله العالم ، الله الحي ، الله المحيي ،
الله المميت . فكل هذه صفات له سبحانه ، لكن هذه الصفات لما بلغت
حدَّ الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم العَلم ، بحيث إذا أطلق الخالق
لا ينصرف إلا له ، والرازق لا ينصرف إلا له .

وقد يشترك الخلق مع الخالق فى بعض الصفات ، كما فى
قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ ۖ ﴾ (٨) [النساء]

فالإنسان أيضاً يورث ، لكن رزقه من باطن رزق الله ، فهو
سبحانه الرازق الأعلى ، ومن بخره يغترف الجميع .

وكما فى قوله تعالى : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٧)
[المؤمنون] وقال تعالى : ﴿ وَتَخْلُقُونَ أَفْكَآ ۖ ﴾ (١٧) [العنكبوت]

ومعنى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه ، ومعنى الخلق :

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٧٤/٣) وابن ماجه فى سننه (٢٨٤٧) وأبو داود فى سننه
(٧١٢) عن بعض أصحاب النبى ﷺ قال قال النبى ﷺ لرجل : كيف تقول فى الصلاة ؟
قال : أتشهد ، ثم أقول : اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ، أما إني لا أحسن
دندنتك ولا دندنة معاذ . فقال النبى ﷺ : « حَوْلَهَا نَدْنَدْنُ »

الإيجاد من عدم ، فالذي جاء بالرمل ومنع منه كويًا فهو خالق للكوب ، فأنت أوجدت شيئًا من عدم ، والله تعالى أوجد شيئًا من عدم ، ولكنك أوجدت من موجود الله قيل إن توجد أنت ، فهو - إذن - أحسن الخالقين في حين لم يضمن عليك ربك بأن ينصفك ويسميك خالقًا . وهذا يوجب عليك أن تنصفه سبحانه وتقول ﴿ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤) ﴿ [المؤمنون]

وأيضًا ، فإن الله تعالى إذا أحترم إبداعك لمعدوم فسماك خالقًا له ، ولم يضمن عليك فأعطاك صفة من صفاته إنما أضربك أنه أحسن الخالقين ؛ لأنك توجد معدومًا يظل على إبداعك ويجمد على هذه الحالة ، لكن الخالق - سبحانه وتعالى - يُوجد معدومًا ويمنحه الحياة ، ويجعله يلتقي بمثله ويُنجب ، فهل يستطيع الإنسان الذي أوجد كويًا أن يجعل منه ذكرًا وأنثى ينتجان لنا الأكواب ؟! وهل يكبر الكوب الصغير ، أو يتالم إن كُسِرَ مثلاً ؟!

إذن : فالخالق سبحانه هو أحسن الخالقين ، وكذلك هو خير الرازقين ، وخير الوارثين ، وخير الماكرين .

وقوله تعالى : ﴿ تِلْكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (٨) ﴿ [طه] الْحُسْنَى : صيغة تفضيل للمؤنث مثل : كُبْرَى ، تقابل « أحسن » للمذكر . إذن : فهناك أسماء حسنة هي أسماء الخلق ، أما أسماء الله فحسنى ؛ لأنها بلغت القمة في الكمال ، ولأن الأسماء والصفات التي تنطبق عليها موجودة في الخالق الأعلى سبحانه ، فحين نقول في أسماء الله تعالى (الرازق) فهي الصفة الحُسْنَى لا الحسنة .

لذلك لما أراد رجل يدعى (سعد) أن يشارر أباه في خطبة ابنته حسنى وقد تقدم لها رجلان : حسن وأحسن . فقال له أبوه (فحسنى يا سعد للأحسن) .

وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ .. ﴾ (٢١) ﴿ [يونس] فلم يقل : حسنة ، لأنهم أحسنوا فاستحقوا الحُسنى بل وزيادة .

وأسماء الله تعالى هي في الحقيقة صفات ، إلا أنها لما أطلقت على الحق - تبارك وتعالى - أصبحت أسماء . ولك أن تسمى فتاة زنجية (قمر) وتسمى قزماً (الطويل) لأن الاسم إذا أطلق حكماً على الغير انحل عن معناه الأصلي ولزم العكسية فقط ، لكن أسماء الله بقيت على معناها الأصلي حتى بعد أن أصبحت حكماً على الله تعالى ، فهي - إذن - أسماء حُسنى .

وبعد أن تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن الرسول الخاتم صاحب المنهج الخاتم - فليس بعده نبي وليس بعد منهجه منهج - أراد سبحانه أن يسأله تسلياً تبين مركزه في مركب الرسالات ، وأن يعطيه نموذجاً لمن سبقوه من الرسل ، وكيف أن كل رسول تعب على قدر رسالته ، فإن كانت الرسالات السابقة محدودة الزمان محدودة المكان . ومع ذلك تعب أصحابها في سبيلها ، فما بالك برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بد أنه سيواجه من المتاعب مثل هؤلاء جميعاً .

إذن : فوطن نفسك يا محمد على أنك ستلقى من المتاعب والصعاب ما يتناسب عظمتك في الرسالة وخاتميتك للأنبياء ، وامتداد رسالتك في

الزمان إلى أن تقوم الساعة ، وفي المكن إلى ما اتسعت الأرض .

لذلك اختار الحق - تبارك وتعالى - لرسوله ﷺ نبياً من أولى العزم ؛ لأنه جاء لبني إسرائيل وجاء لفرعون ، وقد كان بنو إسرائيل قوماً ماريين ، أما فرعون فقد ادعى الألوهية ، اختار موسى - عليه السلام - ليقص على رسول الله قصته ويُسَلِّيه فيما يولجهم من متاعب الدعوة ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٢٤) [هود]

وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا ^(١) مِنَ الرُّسُلِ .. ﴾ (٩) [الاحقاف]

فانت يا محمد كغيرك من الرسل ، وقد وجدوا من المشقة على قدر رسالاتهم ، وسوف تجد أنت أيضاً من المشقة على قدر رسالتك .. ونضرب لذلك مثلاً بالتلميذ الذي يكتفى بالإعدادية وآخر بالثانوية أو الجامعة ، وآخر يسعى للدكتوراة ، فلا شك أن كلاً منهم يبذل من الجهد على قدر مهمته .

لذلك يقول تعالى :

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ^(٢) ﴾

إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فأعلم أنه استفهام على غير حقيقته ، فلا يُرَادُ هنا طلب الفهم ، لأن أخبار محمد تأتيه من ربه -

(١) أي : ما كنت غريباً ولا عجيباً ولا كنت على غير مثال سابق ، فإنا مثل الرسل السابقين . [القاموس القويم ٥٧/١] .

(٢) قال الفرطني في تفسيره (٤٢٤٢/٦) : « قال أهل المعاني : هو استفهام وإثبات وإيجاب معناه . أليس قد أتاك ؟ وفيل معناه قد أتاك . قاله ابن عباس » .

عز وجل - فكيف يستفهم منه . إنما المراد بالاستفهام هنا التشوييق لما سيأتي كما تقول لصاحبك : هل بلغك ما حدث بالأمس ؟ فبُشوقه لسماع ما حدث .

والحديث : أي الخير عنه سواء أكان بالوحي ، أو بغير الوحي ، كان حكيث له قصة موسى عليه السلام .. فهل بلغتك هذه القصة ؟ اسمعها الآن مني :

﴿ إِذْ رَأَيْنَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا أَلْعَلِّي
أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝١٥﴾

نلاحظ هنا أن السياق لم يذكر قصة موسى من أولها لما قال تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ ۝٧﴾ [القصص] ثم خروجه من المدينة خائفًا وذهابه إلى شعيب .. الخ . وإنما قصد إلى مَنَاط الأمر ، وهي الرسالة مباشرة .

وتقول : ﴿ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝١٥﴾ [طه] آنست : أي أبصرت ، وشعرت بشيء يستأنس به ويُفرَّج به ويُطمأن إليه ، ومقابلها (توجست) للشئ الذي يخاف منه كما في قوله : ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةُ مُوسَى ۝١٦﴾ [طه]

(١) قال ابن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل وسار بقلبه وهو مقبل من مدين يريد مصر ، وكان قد أخطأ الطريق . وقال رهب بن منبه : استأنس موسى شعيباً في الرجوع إلى والدته فأنشأ له فخرج بسانه بطنه ، وركب له في الطريق غلام في ليلة شاتية باردة مبلجة ، وقد جاد عن الطريق وتفرقت ماشيته ، ففدح موسى النار فلم تور المقدحة شيئاً إذ بصير بنار من بعيد على يسار الطريق . قاله القرطبي في تفسيره (١٢٤٢/٦) .
(٢) النفس : الشعلة من النار [اللسان - مادة : قبس] .

(لَعْلَى) رجاء أنْ أجِدَ فيها القبس ، وهو شعلة النار التي تَتَّخِذُ من النار إنْ أدركت النار وهي ذات لَهَبٍ ، فتأخذ منها عوداً مشتعلأ مثل الشمعة .

وفي سياق آخر قال : (جذوة)^(١) وهي النار حيثما ينطفئ لهبها ويبقى منها جمرات يمكن أن تشتعل منها النار . وفي موضع آخر قال : ﴿ سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَشِيرٍ قَبْسٍ ۖ ﴾ (٧) [النمل]

وهذه كلها صور متعددة ، وحالات للنار ، ليس فيها تعارض كما يحلو للبعض أن يقول ، فموسى عليه السلام حيثما قال ﴿ لَعْلَى آتِيكُمْ ۖ ﴾ (١٠) [طه] يرجو أن يجد القبس ، لكن لا يدري حال النار عندما يأتيتها ، أتكون قَبْسًا أم جَذْوَةً ؟

وقد طلب موسى - عليه السلام - القَبْسَ لأهله ؛ لأنهم كانوا في ليلة مطيرة شديدة البرد ، وهم غرباء لا يعلمون شيئاً عن المكان ، فهو غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاهًا ، فماذا يفعل موسى عليه السلام ومعه زوجته وولده الصغير وخادمه ؟

إنهم في أمسِّ الحاجة للنار . إما للتدفئة في هذا الجو القارس ، وإما لطلب هداية الطريق . لذلك قال : ﴿ أَوْ أَجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾ (١٠) [طه] أى : هادياً يدلُّنا على الطريق .

وفي موضع آخر قال : ﴿ لَعْلَى آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ۖ ﴾ (٢٩) [النمل] لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أن طمأن أهله : ﴿ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۖ ﴾ (١١) [طه]

(١) وذلك في قوله : ﴿ لَعْلَى آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَكُمْ تَسْقُونَ ﴾ (٢٩) [النمل] .

وهذه المسألة من نصرة موسى كانت مثارَ تشكيك من خصوم الإسلام ، حيث وجدوا سياقات مختلفة لقصة واحدة ، فمرة يقول : ﴿ اَمْكُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا .. ﴾ [طه] . وفى موضع آخر يقول : ﴿ لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴾ [طه] [القصص]

ومرة يقول : (قَبَسَ) وأخرى يقول (بِشَهَابٍ قَبَسَ) ومرة (بِجَذْوَةٍ) ومرة يقول : ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾ [طه] ومرة يقول : ﴿ لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴾ [طه] [النسر]

والماتامل فى الموقف الذى يعيشه الآن موسى وامراته وولده الصغير وخادمه فى هذا المكان المنقطع وقد اكفر عليهم الجر ، يجد اختلاف السياق هنا امرأ طبيعياً ، فكلٌ منهم يستقبل الخبر من موسى بشكل خاص ، فلما رأى النار وأخبرهم بها أراد أن يُطمئنهم فقال : ﴿ سَأَتِيكُمْ .. ﴾ [النمل] فلما رآهم مُتعلّقين به يقولون : لا تتركنا فى هذا المكان قال : ﴿ اَمْكُثُوا .. ﴾ [طه] وربما قلل هذه لزوجته وولده وقال هذه لخادمه . فلا بُدَّ أنهم راجعوه . فاختلفت الأقوال حول الموقف الواحد .

كذلك فى قوله : قَبَسَ أَوْ جَذْوَةٍ لأنه حين قال : ﴿ لَّعَلِّي آتِيكُم .. ﴾ [طه] يرجح أن يجد هناك القبس ، لكن لعله يذهب فيجد النار جَذْوَةٍ . وفى مرة أخرى يجزم فيقول : ﴿ سَأَتِيكُمْ .. ﴾ [النمل] إذن : هى لقطات مختلفة تُكوّن نسيج القصة الكاملة ، وتعددت الكلمات لأن الموقف قابلٌ للمراجعة ، ولا ينتهى بكلمة واحدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا أَنهَا تُودِي يَمُوسَى ﴾ (١١)

يقال : إن موسى عليه السلام لما أتاه نوراً يتلألأ في شجرة ، لكن لا خضرة الشجرة تؤثر في النور فتبته ، ولا النور يطفى على خضرة الشجرة فيمنع عنها الخضرة ، فهي - إذن - مسألة عجيبة لا يقدر عليها إلا الله .

فكانت هذه النار هي أول الإناس لموسى في هذا المكان الموحش ، وكان هذا المنظر العجيب الذي رآه إعداد إلهي لموسى حتى يتلقى عن ربه ، فليست المسألة مجرد منظر طبيعي .

وقوله تعالى : ﴿ نُودِيَ بِمُوسَى ۖ ۞ ﴾ [طه] أي : في هذه الدهشة ﴿ نُودِيَ ۖ ۞ ﴾ [طه] فالذي يناديه يعرفه تماماً ؛ لذلك ناداه باسمه ﴿ بِمُوسَى ۖ ۞ ﴾ [طه] وما دام الأمر كذلك قطع الخير فيه موجود ، وبدأ موسى يطمئن إلى مصدر النداء ، ويأمن به ، ويبحث عن مصدر هذا الصوت ، ولا يعرف من أين هو ؛ لذلك اعتبرها مسألة عجيبة مثل منظر الشجرة التي ينبعث منها النور .

﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾ (١٢)

- (١) اختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين :
- لأنها نجسة ، إذ هي من جلد حمار ميت ، قاله كعب ومكرمة وقتادة .
  - لينال بركة الوادي المقدس ، وتمس قدسه تربة الوادي ، قاله علي بن أبي طالب والحسن وابن جريج .
  - للخشوع والتواضع عند مناجاة الله .
  - إعظاماً لذلك الموضع .
  - لتفريغ قلبه من أمر الأهل والولد ، وقد بعير عن الأمل بالمثل ، وكذلك هو في تعبير الرؤي : من رأى أنه لايس نعلين فإنه يتزوج . [تفسير القرطبي ٤/٤٣٤] .

فساعة أن كلمه ربه : ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ [طه] أزال ما فى نفسه من العجب والدهشة لما رآه وسمعه ، وعلم أنها من الله تعالى فاطمان واستبشروا أن يرى عجائب أخرى .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ [طه] أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يتحدث عن ذاته تعالى يتحدث بضمير المفرد ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ [طه] وحينما يتحدث عن فعله يتحدث بصيغة الجمع ، كما فى قوله عز وجل : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر] ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ..﴾ [الحجر] ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ..﴾ [٤٠]

فلماذا تكلم عن الفعل بصيغة الجمع ، فى حين يدعونا إلى توحيده وعدم الإشراك به ؟ قالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا بد فيه من التوحيد ، كما فى : ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [١٤]

لكن فى الفعل يتكلم بصيغة الجمع ؛ لأن الفعل يحتاج إلى صفات متعددة وإمكانات شتى ، يحتاج إلى إرادة تريده ، وقدرة على تنفيذه وإمكانات وعلم وحكمة .

إذن : كل صفات الحق تتكاتف فى الفعل ؛ لذلك جاء الحديث عنه بصيغة الجمع ، ويقولون فى النون فى قوله : ﴿نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ..﴾ [الحجر] ﴿نَزَّلْنَا الْأَرْضَ ..﴾ [٤٠] [مريم] أنها : نون التعظيم .

وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ [طه] لإيناس موسى ؛ لأن الربوبية عطاء ، فخطابه (بربك) أى الذى يتولى رعايتك وتربيتك ، وقد خلقك من عدم ، وأمدك من عدم ،

ولم يقل : إني أنا الله ! لأن الألوهية مطلوبها تكليف وعبادة وتقديد للحركة بأفعل كذا ولا تفعل كذا .

وقوله تعالى : ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ۚ﴾ [طه] ١٦٠ : ربك أنت بالذات لا الرب المطلق : لأن الرسل مختلفون عن الخلق جميعاً ، فلهم تربية مخصوصة ، كما قال تعالى : ﴿وَتَصْنَعُ عَلَيَّ عَيْنِي﴾ [طه] ٣٩ : ﴿وَأَمِطْنَاهُ^(١) لِنَفْسِي﴾ [طه]

إذن : فالحق تبارك وتعالى يُربّي الرسل تربية تناسب المهمة التي سيقومون بها .

وقوله تعالى : ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ﴾ [طه] ١٦١ هذا أول أمر ، واخلع النعل للنواضع وإظهار المهابة : ولأن المكان مقدّس والعلّة ﴿إِنَّكَ بِأَوْدٍ مُّقَدَّسٍ طَوًى﴾ [طه] ١٦٢ فاخلع نعليك حتى لا تفصل جسمك عن تربة هذا المكان المقدس الطاهر ، ولا تجعل نعليك يحولان بينك وبين مباشرة ذرات هذا التراب .

ومن ذلك ما نراه في مدينة رسول الله من أناس يمشون بها حافيين الأقدام ، يقول أحدهم : لعلّي أصادف بقدمي موضع قدم رسول الله ﷺ .

وقوله : ﴿طَوًى﴾ [طه] ١٦٢ اسم الوادي^(٢) وهذا كلام عام جاء تحديده في موضع آخر ، فقال سبحانه : ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ

(١) أى : علمتك وربيتك وانتعمت عليك لتكون حبيبة لى تخدمنى وتؤدى الرسالة التى لكلك إياها واخفرتك لها . [القاموس القويم ٢٨١/١] .

(٢) قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال الضحاك : هو واد عميق مستدير مثل الطوى . وقال الحسن : ثبت فيه البركة والتفديس مرتين . وذكر المهدوى عن ابن عباس . أنه قيل له : طوى ، لأن موسى طواه بالليل ، إذ مرّ به فارتفع إلى أعلى الوادى . فكانه قال : « إنك بالواد المقدس » الذى طويته طوى ، أى تجاوزته فطويته بسيرك . [نكره القرطبي في تفسيره ٤٣١٧/٦] . قال ابن كثير فى تفسيره (١٤٤/٢) . - الأول أمح كقولہ ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ [النازعات] . .

الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ .. ﴿٢٠﴾ [النسب]

والبعض يرى في الآية تكراراً ، وليست الآية كذلك ، إنما هو تأسيس لكلام جديد يُوضَّح ويحدد مكان الوادي المقدس طوى أين هو ، فإن قلت: أين طوى ؟ يقول لك : في الواد الايمن ، لكن الواد الايمن نفسه طويل ، فأين منه هذا المكان ؟ يقول لك : عند البقعة المباركة من الشجرة^(١) .

إذن : فالآية الثانية تحدد لك المكان ، كما تقول أنت : أسكن في حي كذا ، وفي شارع كذا ، في رقم كذا .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾

أي : وإن كنت رباً لك ورباً للكافرين فسوف أزيدك خصوصية لك ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ ﴿١٣﴾ أي : للرسالة ، والله أعلم حيث يجعل رسالته .

لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله ﷺ ما اعترض كفار مكة على القرآن ، ولم يجدوا فيه عيباً فيما يدعو إليه من أخلاق فاضلة ومثل عليا ، ولم يجدوا فيه مأخذاً في أسلوبه ، وهم أمة ألفت الأسلوب الجيد ، وعشقت آذانها فصاحة الكلام ، فتوجهوا بنفدهم إلى رسول الله فقالوا : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ ﴿٢١﴾ [الزخرف]

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣٨٨/٢) : « هذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة ، والجبل الغربي عن يمينه ، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي فوقف يائساً في أمرها » .

(٢) المقصود بالقريتين مكة والطائف . وقد اختلفوا في تعيين الرجل المقصود من كل قرية لينزل عليه القرآن . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة ابن مسعود الثقفي . وعن حماد : أنهم يفتنون عتبة بن ربيعة . نقله ابن كثير في تفسيره (١٣٧/٤) ، ثم قال : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلنتين كان » .

فكلُّ اعتراضهم أنْ ينزلَ القرآنُ على محمد بالذات : لذلك ردُّ عليهم القرآن بما يكشف غباؤهم في هذه المسألة ، فقال : ﴿أَمْ يَقُولُونَ رَحِمْتَ رَبُّكَ (٣٢)﴾ [الزخرف] كيف ونحن قد قسمنا بينهم معيشتهم الأدنى : ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ (٣٣)﴾ [الزخرف] وهم يريدون أنْ يقسموا رحمة الله فيقولون : نزل هذا على هذا ، وهذا على هذا ؟

ثم يقول تعالى : ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (١٣)﴾ [منه] مادة : سمع . منها : سمع ، واستمع وتسمع . قولنا : سمع أى مصادفة وأنت تسير فى الطريق تسمع كلاماً كثيراً . منه ما يُهمك وما لا يهمك ، فليس على الأذن حجاب يمنع السمع كالجبين للعين ، مثلاً حين ترى منظرًا لا تحبه .

إذن : أنت تسمع كل ما يصل إلى أذنك ، فليس لك فيه خيار . إنما : استمع . أنْ تتكلف السماع ، والمتكلم حرٌ نى أنْ يتكلم أو لا يتكلم .

وتسمع . أى : تكلف أشدَّ تكلفاً لكى يسمع .

لذلك : فالنبي ﷺ حين يخبر أنه ستعمُ بلوى الغناء ، وستنتشر الأجهزة التى ستشيع هذه البلوى ، وتصيبها فى كل الأذان رَغماً عنها يقول : « مَنْ تَسْمَعُ إِلَى قَبِيْئَةٍ (١) صَبَّ الْأَنكُ فِيْ أُذُنَيْهِ » .

(١) القبيئة : الأمة السفلية ، تكون من الذرِّين لأنها كانت تزين . قال أبو منصور : إنما قيل للمخينة قبيئة إذا كان الفناء صناعة لها . وذلك من عمل الإماء دون الحرائر . [لسان العرب - مادة : قين]

أى : تكلف أن يسمع ، وتعهد أن يوجه جهاز الراديو أو التليفزيون إلى هذا الغناء ، ولم يقل : سمع ، والأ فالجميع يتاله من هذا الشر رَغْمًا عنه .

وهنا قال تعالى : (فَاسْتَمِعْ) ولم يقل : تسمع : لأنه لا يقترح على الله تعالى أن يتكلم ، ومعنى : استمع أى : جئد كل جوارحك ، وهىء كل حواسك لأن تسمع ، فإن كانت الأذن للسمع ، فهناك حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه ، فالعين تبصر ، والأنف يشم ، واللسان يتكلم .

فعليك أن تجتد كل الحواس لكى تسمع . وتستعصر قلبك لتعى ما تسمعه ، وتنفذ ما طلب منك ؛ لذلك حين تخاطب صاحبك فتجده مُشغلاً عنك تقول : كانك لست معنا . لماذا ؟ لأن جارحة من جوارحه شردت ، فشغلته عن السماع^(١) .

وقوله تعالى : ﴿لَمَّا يُوْحَىٰ (٦٤)﴾ [طه] الوحي عمومياً : إعلام بخفاء من أى لائ فى أى ، خيراً كان أم شراً ، أمّا الوحي الشرعى فهو : إعلام من الله إلى رسول أرسله بمنهج خير للعباد ، فإن كان الوحي من الله إلى أم موسى مثلاً ، أو إلى الحراريين فليس هذا من الوحي الشرعى . وهكذا تحدثت من أى لائ فى أى .

لكن ، كيف ينزل الوحي من الله تعالى على الرسول ؟ كيف تلتنقى الألوهية فى علوها بالبشرية فى دنوها ؟ إذن : لا بد من واسطة ؛ لذلك قال تعالى : ﴿اللَّهُ بِصُفْطَىٰ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ﴾ (٧٥) [الحج]

(١) قال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع ، ثم الفهم ، ثم الحفظ ، ثم العمل ، ثم النشر ، فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ بنى صداقة على ما يحب الله أنهم كما يحب ، وجعل له فى قلبه نوراً . ذكره القرطبي فى تفسيره (١٢٤٨/٦) .

فالمصطفى من الملائكة يتقيل من الله ، ويعطى للمصطفى من البشر ؛ لأن الاعلى لا يمكن أن يلتقى بالادنى مباشرة : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ﴾ (٥١) [الشورى]

فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تؤهله لهذا اللقاء ، كيف ولما تجلّى الحق - سبحانه - للجبل جعله دكا ، ومن عظمته سبحانه أنفا لا نراه ولا نتكلم معه مباشرة ، ولا نُحسّه بأيّ حاسة من حواسنا ، ولو حسّ الإله بأيّ حاسة ما استحق أن يكون إلهاً .

وكيف يُحسّ الحق - تبارك وتعالى - ومن خلقه وصنّعه ما لا يُحسّ ، كالروح مثلاً ؟ فنحن لا تعلم كُنْهها ، ولا أين هي ، ولا نُحسّها بأيّ حاسة من حواسنا ، فإذا كانت الروح المخلوقة لم نستطع أن ندركها ، فكيف ندرك خالقها ؟

الحق الذى يدعى الناس ويتمسّحون فيه ، ويفخر كل منهم أنه يقول كلمة الحق ، وكذلك العدل وغيرها من المعاني : أدركها ، أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف - إذن - تطمع فى أن تدرك الخالق عز وجل ؟

إذن : من عظمته سبحانه أنه لا تدركه الحواس . ولا يلتقى بالخلق لقاءً مباشراً ، فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله ، ويعطى للمصطفى من الخلق ، ثم المصطفى من الخلق يعطى للخلق ، ومع ذلك كان ﷺ يجهد ، ويتصبّب جبينه عرقاً فى أول الوحي .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يحجب الوحي عن رسوله فترة ليستريح من مباشرة الملك له ، وبانقطاع الوحي تبقى لرسول الله

حلاوة ما أوحى إليه ويتشوق إلى الوحي من جديد ، فيهون عليه ما يلاقى في سبيله من مشقة ؛ لأن انشغال القلب بالشئ ينسى متاعه .

وقد روى أنه ﷺ حين ينزل عليه الوحي يسمع حوله دوي النحل^(١) ، ولو صادف أن رسول الله وضع رجله على أحد أصحابه حين نزول الوحي عليه فكان الصحابي يشمر كأنها جبل ، وإن نزل الوحي وهو على دابة كانت تنخ وتتن من ثقله^(٢) .

وقد مثلنا للواسطة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية بالتيار الكهربائي حين نوصله بمصباح صغير لا يتحمل قوة التيار ، فيضعون له جهازاً ينظم التيار ، ويعطى للمصباح على قدر حاجته وإلا يحترق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ

الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝١١﴾

في الآية قبل السابقة خاطبه ربه : ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ۝١٠﴾ [طه] ليطمئنه ويؤنسه بأنه المربي المطوف ، يعطي حتى للكافر الذي يعصاه ، لكن هنا يخاطبه بقوله : ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ ۝١١﴾ [طه] أي : صاحب التكليف ، والمعبود المطاع في الأمر والنهي ، وأول هذه

(١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « كان إذا نزل على رسول الله ﷺ الوحي يسمع جند وجهه دوي النحل » . أخرجه أحمد في مسنده (٢٤/١) ، والحاكم في مستدركه (٢٩٢/٢) وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » .

(٢) عن أسماء بنت يزيد قالت : « إني لأخذه بزام الحضيض ناقة رسول الله ﷺ إذ نزلت عليه المائدة كلها وكانت من ثقلها تن عضد فنانة . أورده ابن كثير في تفسيره لسررة العائدة (٢/٢) وعزاه للإمام أحمد .

التكاليف وقممتها ، والينبوع الذي يصدر عنه كل السلوك الإيماني :
﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (١٤) ﴾ [طه]

لذلك قال عنها النبي ﷺ : « خير ما قلت أنا والنبیون من قبلي : لا إله إلا الله » (١) .

وما دام لا إله إلا هو فلا يصح أن نتلقى الأمر والنهي إلا منه ، ولا نعتد إلا عليه ، ولا يشغل قلوبنا غيره ، وهو سبحانه يريد منا أن نكون وكلاء : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (٥٨) ﴾ [الفرقان]

فالناصح الفطن الذي لا يتوكل على أحد غير الله ، فربما توكلت على أحد غيره ، فأصبحت فلم تجده ، وسدق الشاعر حين قال :
اجْعَلْ بِرَبِّكَ كُلَّ عَزْكَ   يَسْتَقِرُّ وَيَثْبُتُ
فَإِذَا اعْتَزَزْتَ بِمَنْ يَمُوتُ   فَإِنَّ عَسْرَكَ مِيسْتُ

فكان الحق سبحانه في قوله : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (١٤) ﴾ [طه] يقول لموسى : لا تخف ، فلن نتلقى أوامر من غيري ، كما قال سبحانه في آية أخرى : ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَهَرُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢) ﴾ [الإسراء]

أي : لذهب هؤلاء الذين يدعون الألوهية إلى الله يجادلونه أو يتوعدون إليه ، ولم يحدث شيء من هذا .

ويشترط فيمن يعطى الأوامر ويشرع ويقنن ألا يفتنع بشيء من ذلك ، وأن تكون أوامره ونواهيه لمصلحة المأمورين ، ومن هنا

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٣٥٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتضمنه : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبیون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » قال الترمذي : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » .

يختلف قانون الله عن قانون البشر الذي يخله الهوى وتخالطه المصالح والأغراض ، فمثلاً إن كان المشرع والمقنن من العمال انحاز لهم ورفعهم فوق الرأسماليين ، وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال . وكذلك ألا يغيب عنه شيء يمكن أن يستدرك فيما بعد ، وهذه الشروط لا توجد إلا في التشريع الإلهي ، فله سبحانه صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق .

لذلك قال بعدها : ﴿ فَاعْبُدْنِي ﴾ (١٤) ﴿ [طه] بطاعة أوامري واجتنب نواهي ، فليس لي هوى فيما أمرك به ، إنما هي مصلحتك وسلامتك . ومعنى العبادة : الناس يظنون أنها الصلاة والزكاة والصوم والحج ، إنما للعبادة معنى أوسع من ذلك بكثير ، فكل حركة في الحياة تؤدي إلى العبادة ، فهي عبادة كما نقول في القاعدة : كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

فالصلاة مثلاً لا تتم إلا بستر العورة ، عليك أن تتأمل قطعة القماش هذه التي تستر بها عورتك : كم يد ساهمت فيها منذ كانت بذرة في الأرض ، إلى أن أصبحت قماشاً رقيقاً يستر عورتك ؟ فكل واحد من هؤلاء كان في عبادة وهو يؤدي مهمته في هذه العسالة .

كذلك رغب العيش الذي تاكله ، صنبور المياه الذي تتوضأ منه ، كم وراءها من أيادٍ وعمال ومصانع وعلماء وإمكانات جندت لخدمتك ، لتتمكن من أداء حركتك في الحياة ؟

لذلك ، فالحق - تبارك وتعالى - حينما يحدثنا عن الصلاة يوم الجمعة يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعُرَا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿١٠﴾ ﴿[الجمعة]

وهكذا أخرجنا إلى الصلاة من عمل ، وبعد الصلاة أمرنا بالعمل والسمي والانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله ، فمخالفة الأمر في : ﴿ فَاسْعُرَا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٩﴾ [الجمعة] كمخالفة الأمر في : ﴿ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ ﴿١٠﴾ [الجمعة]

وخصَّ البيع هنا ؛ لأن البائع أحرص على بيعه من المشتري على شراؤه ، وربما كان من مصلحة المشتري ألا يشتري .

فالإسلام - إذن - لا يعرف التكاسل ، ولا يرضى بالتبلة والقيود ، ومن أراد السكون فلا يفتنع بحركة متحرك .

وسيدنا عمر - رضي الله عنه - حينما رأى رجلاً يقيم بالمسجد لا يفارقه سأل : ومن ينفق عليه ؟ قالوا : أخوه ، قال : أخوه أعبد منه . لماذا ؟ لأنه يسهم في حركة الحياة ويوسع المنفعة على الناس .

إذن : فكل عمل نافع عبادة شريطة أن تشوهر له النية ، فالكافر يعمل وفي نيته أن يرزق نفسه ، فلو فعل المؤمن كذلك ، فما الفرق بينهما ؟ المؤمن يعمل ، نعم ليقوت نفسه ، وأيضاً ليُسّر لإخوانه قوتهم وحركة حياتهم . فسائق التاكسي مثلاً إذا عمل بمبلغ يكفيه ، ثم انصرف إلى بيته ، وأوقف سيارته ، فمن المريض الذي يحتاج من يوصله للطبيب ؟ والبائع لو اكتسب رزقه ، ثم أغلق دكانه من يبيع للناس ؟

إذن : اعمل لنفسك ، وفي بالك أيضاً مصلحة الغير وحاجتهم ، فإن فعلت ذلك فانت في عبادة ، تعمل على قَدْر طاقتك ، لا على قَدْر حاجتك ، ثم تأخذ حاجتك من منتوج العلاقة ، والباقي يُردُّ على الناس إما في صورة صدقة ، وإما بئس ، وحسبك أن يسرت له السبيل .

إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدي خدمة في الكون نيتك فيها لله .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (١٤) ﴿ [وله] فلماذا خصَّ الصلاة دون سائر العبادات ؟

قالوا : لأن الصلاة هي العبادة الدائمة التي لا تنحل عن المؤمن ، ما دام فيه نفس ، فالزكاة مثلاً تسقط عن الفقير ، والصيام يسقط عن المريض ، والحج يسقط عن غير المستطيع ، أما الصلاة فلا عذر أبداً ببيع تركها ، فتصلي قائماً أو قاعداً أو مضطجعا ، فإن لم تستطع تصلي ، ولو إيماء برأسك أو بجفونك ، فإن لم تستطع فحسبك أن تخطرها على قلبك ، ما دام لك وعي ، فهي لا تسقط عنك بحال .

كذلك ، فالصلاة عبادة مُتَكَرِّرَةٌ : خمس مرات في اليوم والليلة : لتذكرك باستمرار إن أنستك مشاغل الحياة رب هذه الحياة ، وتعرض نفسك على ربك وخالقك خمس مرات كل يوم . وما بالك بآلة تُعرض على صانعها هكذا ، أيمن أن يحدث بها عطل أو عطب ؟

أما الزكاة فهي كل عام ، أو كل محصول ، والصوم شهر في العام ، والحج مرة واحدة في العمر .

لذلك . كان النبي ﷺ كلما حَزَبَهُ^(١) أمر قام إلى الصلاة^(٢) ليعرض نفسه على ربه وخالفه عز وجل ، ونحن نصنع هذا في الصنعة المادية حين نعرض الآلة على صانعيها ومهندسيها الذي يعرف قانون صيانتها .

وفي الحديث الشريف : « وجعلت قرّة عيني في الصلاة »^(٣)

وسبق أن ذكرنا أن للصلاة أهميتها ؛ لأنها تُذكّرُك بربك كل يوم خمس مرات ، وتُذكّرُك أيضاً بنفسك ، وبقدّر الله في الآخرين حين ترى الرئيس ومقرؤوسه جنباً إلى جنب في صفوف الصلاة ، فإنّ جئتَ قبل رئيسك جلستَ في الصف الأول ، وجلس هو خلفك . ثم تراه وهو مُنكسر ذليل لله تعالى ، وهو يعرف أنّك تراه على هذه الهيئة فيكون ذلك أدعى لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك .

وكم رأينا من أصحاب مناصب وقيادة يكون عند الحرم ، ويتعلقون باستار الكعبة وعند الملتزم ، وهو العظيم الذي يعمل له الناس ألف حساب . ففي الصلاة - إذن - استطراق للعبودية لله تعالى .

لذلك من أخطر ما مُني به المسلمون أن تجعل في المسجد أماكن خاصة لنوعية معينة يُخلى لها المكان ، ويصاحبها الحرس حتى في

(١) حَزَبَهُ الأمر يحزبه : نابه واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . وفي الحديث : كان إذا حَزَبَهُ أمر حُلَّى . أي إذا تزلّ به مهم أو أسابه هم . [لسان العرب - مادة : حَزَب] .
(٢) عن حذيفة رضي الله عنه قال : « كان النبي ﷺ إذا حَزَبَهُ أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨٨/٥) وأبو داود في سننه (١٢٦٩) .

(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٢٨/٣ ، ١٩٩ ، ٢٨٥) والنسائي في سننه (٦١/٧) والحاكم في مستدركه (١٦٠/٢) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي من حديث أنس بن مالك . وثمام الحديث : « حُبّ إلى من الدنيا - النساء والطيب .. » الحديث .

بيت الله ، ثم يأتى فى آخر الوقت ويجلس فى الصف الأول ، وآخر
يقرش سجادته ليحجز بها مكاناً لحين حضوره ، فيجد المكان خالياً .

وينبغي على عامة المسلمين أن يرفضوا هذا السلوك ، وعليك أن
تُحصى سجادته جانباً ، وتجلس أنت ؛ لأن أولوية الجلوس بأولوية
الحضور ، فقد صفها الله فى المسجد إقبالاً عليه . وهذه العادة السيئة
توقع صاحبها فى كثير من المحظورات ، حيث يتخطى رقاب الناس ،
ويُميز نفسه عنهم دون حق ، ويحدث انتقاص عبودى فى بيت الله .

ولأهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات تميّزت فى فرضها بما
يناسب أهميتها . فكل العبادات فُرِضَتْ بالوحى إلا الصلاة ، فقد
استدعى الحق رسوله الصديق ليبلغه بها مباشرة لأهميتها .

وقد ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - بالرئيس إذا أراد أن
يبلغ مرسومه أمراً يكتب إليه ، فإن كان الأمر مهماً اتصل به
تليفونيا ، فإن كان أهم استدعاه إليه ليبلغه بنفسه . ولما قرب الله إليه
بفرض الصلاة جعل الصلاة تقرباً لعباده إلى الله .

وقوله : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ ﴾ [طه] أقام الشيء : جعله
قائماً على أسس محكمة ، فإقامة الصلاة أن تؤديها مُحْكَمَةً كَامِلَةً
الأركان غير ناقصة .

﴿ لِذِكْرِي ۖ ﴾ [طه] أى : لتذكرى : لأن دوام ورتابة النعمة قد
تُفسيك المنعم ، فحين تسمع نداء (الله أكبر) ، وترى الناس تُهرع
إلى بيوت الله لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إن كنت ناسياً . وينتبه
قلبك إن كنت غافلاً .